

وقتانى وراء بمعنى : غير ، كما فى قوله تعالى فى صفات المؤمنين : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ [المؤمنين]

وفى قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَسْهَاتُكُمْ ﴾ (٢٣) إلى .. ﴿ وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ (٢٤) [النساء]

وقد تستعمل وراء بمعنى خلف ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُوا فِتْنَةً وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ (١٨٧) [آل عمران]

إذن : كلمة (وراء) جاءت فى القرآن على أربعة معانٍ : أمام ، خلف ، بعد ، غير . وهذا مما يُمَيِّز العربية عن غيرها من اللغات ، والملكة العربية قادرة على أن تُعَيِّنَ المعنى المناسب للسياق ، فكلمة العَيْن - مثلاً - تأتى بمعنى العين الباصرة . أو : عين الماء ، أو : بمعنى الذهب والفضة ، وبمعنى الجاسوس . والسياق هو الذى يحدد المعنى المراد .

ثم يقول الحق سبحانه فى قرآنه عما أوضحه الخضر لموسى عليه السلام مما خفى عليه :

﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ (٨١)

الغلام : الولد الذى لم يبلغ الحُطْمَ وسِنَّ التكليف ، وما دام لم يُكَلَّفَ فما يزال فى سِنِّ الطهارة والبراءة من المعاصى ؛ لذلك لما اعترض موسى على قتله قال : ﴿ أَقَاتِلْكَ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ (٧٤) [الكهف] أى : طاهرة ، ولا شك أن أخذ الغلام فى هذه السن خير له ومصلحة قبل أن تلوثه المعاصى ، ويدخل دائرة الحساب .

إن : فطهارته هي التي دعيتنا إلى التعجيل بأخذه . هذا عن
الغلام . فماذا عن أبيه وأمه ؟

يقول تعالى : ﴿ لَكَانَ آبَاؤُهُ مُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ (٨٥) [الكهف] وكثيراً
ما يكون الأولاد فتنة للآباء ، كما قال تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ
مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ ۚ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ ﴾ (١٤) [التقابن]

والفتنة بالأولاد تأتي من حرص الآباء عليهم ، والسعي إلى
جعلهم في أحسن حال ، وربما كانت الإمكانيات غير كافية ، فيضطر
الآب إلى الحرام من أجل أولاده . وقد علم الحق - سبحانه وتعالى -
أن هذا الغلام سيكون فتنة لأبويه ، وهما مؤمنان ولم يرد الله تعالى
لهما الفتنة ، ونفى أن يقبضهما إليه على حال الإيمان .

وكان قضاء الله جاء خيراً للغلام وخيراً للوالدين ، وجميلاً أسدي
إلى كليهما ، وحكمة بالغة تستتر وراء الحدث الظاهر الذي اعترض
عليه موسى عليه السلام .

لذلك يُعَدُّ من الغياب إذا مات لدينا الطفل أو الغلام الصغير أن
يشد الحزن عليه ، وننعي طفولته التي ضاعت وشبابه الذي لم يتمتع
به . ونحن لا ندري ما أعد له من النعيم ، لا ندري أن من أخذ من
أولادنا قبل البلوغ لا يُحَدِّد له مسكن في الجنة ، لأنها جميعاً له ،
يجري فيها كما يشاء ، ويجلس فيها أين أحب ، يجلس عند الأنبياء

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢٧٦/٤) : « بعض آفة يلتقي به عن العمل الصالح » وذكر
ابن أبي حاتم في هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما : « هؤلاء رجال أسلموا من مكة
فأرادوا أن يأتوا رسول الله ﷺ ، فابى أزواجهم وأولادهم أن يذهبوا ، فلما أتوا رسول الله
ﷺ رأوا الناس قد نقضوا في الدين فنهضوا أن يعاقبهم . فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿ وَإِنْ
تَنَزَّلُوا فَتَنَّاهُمْ ۖ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ وَإِنْ تَنَزَّلُوا فَتَنَّاهُمْ ۖ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ ﴾ [التقابن] .

وعند الصحابة ، لا يعترضه أحد ، لذلك يُسمون « دعاميص »^(١)
الجنة ،^(٢) .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ [الكهف] (٨٠)
خَشِينَا : خَفْنَا . فالواحد منا يولد له ابن ، فيكون قرّة عين
وسنداً ، وقد يكون هذا الابن سبباً في فساد دين أبيه ، ويحصل على
الكذب والرشوة والسرقة ، فهذا الابن يقود أباه إلى الجحيم ، ومن
الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق الوالد فلا يطفئ .

﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا

مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ [الكهف] (٨١)

ولا يفوت الخضر - عليه السلام - أن ينسب الخير هنا أيضاً إلى
الله ، فيقول : أنا أحب هذا الفعل وأريده ، إنما الذي يُبدل في الحقيقة
هو الله تعالى ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا .. ﴾ [الكهف] (٨١) فهذا
الخير من الله ، وما أنا إلا رسالة لتحقيقه .

وقوله : ﴿ خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً .. ﴾ [الكهف] (٨١) أي : طهراً ﴿ وَأَقْرَبَ
رُحْمًا ﴾ [الكهف] (٨١) لأنهما أرادوا الولد لينفعهما في الدنيا ، وليكون قرّة
عين لهما ، ولما كانت الدنيا فانية لا بقاء لها ، وقد ثبت في علمه
تعالى أن هذا الولد سيكون فتنة لأبويه ، وسيجلب عليهما المعاصي

(١) الدعاميص : جمع ديموص ، وهو النقال في الأمور أي أنهم سباحون في الجنة دخّالون
في منازلها لا يمنعون من موضع . [لسان العرب - مادة : ديمص] .

(٢) عن أبي حسان قال : قلت لأبي هريرة : إنه قد سألني ابنان . فما أدركتُ مُحدثي من
رسول الله ﷺ بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم ، صفّاهم دعاميص الجنة
يقتضي لدهم آياه فيأخذ بثوبه ، كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا ، فلا يتداهى حتى يدخله الله
وأباه الجنة ، أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٢٥) ، وأحمد في مسنده (٥١٠/٢) من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

والسيئات ، وسيجرهما إلى العذاب ، كانت الوحمة الكاملة في أخذه بدل أن يتمتع به في الدنيا الفانية ، ويشقى به في الآخرة الباقية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝٨٩﴾

(لَغُلَامَيْنِ) أى : لم يبلغا سنُّ الرشد ، وفوق ذلك هما يتيمان . وكان تحت هذا الجدار المائل كنزٌ لهذين الغلامين الغير قادرين على تدبير شأنهما ، ولك أن تتصور ما يحدث لو تهدم الجدار ، وانكشف هذا الكنز ، واهم ذهب أمام عيون هؤلاء القوم الذين عرفت صفاتهم . وقد منعهما الطعام بل ومجرد المأوى ، إن أقل ما يوصفون به أنهم لئام لا يؤمنون على شيء . ولقد تعودنا أن نعبر عن شدة الضياع بقولنا : ضياع الأيتام على موائد اللئام .

إنن : فلا شك أن ما قام به العبد الصالح من بناء الجدار وإقامته أو ترميمه يعد بمثابة صفة لهؤلاء اللئام تناسب ما قابلوهم به من تنكر وسوء استقبال ، وترد لهم الصبح صاعين حين حرمهم الخضر من هذا الكنز .

(١) قال هذا الحق سبحانه : ﴿ فِي الْمَنبِئَةِ ٢٢ ۝٨٩ ﴾ [الكهف] . وفي آية أخرى قال : ﴿ سَنِي إِذَا أَنَا لَمَلْ قُرْبَى ٢٢ ۝٨٩ ﴾ [الكهف] . ولذلك قال ابن كثير في تفسيره (٩٨/٢) : « لى هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة » .

(٢) قال عكرمة وقتادة وغير واحد : كان تحتها مال مدفون لهما . قال ابن كثير (٩٨/٢) : « وهو ظاهر السياق من الآية وهو اختيار ابن جرير رحمه الله . وقال السوفي من ابن عباس : كان تحت كنز عظم » .

فعلة إصلاح الجدار ما كان تحت من مال يجب أن يحفظ لصين أن يكبر هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمايته في قرية من اللثام . وكان الحق سبحانه وتعالى أرسله لهذين الغلامين في هذا الوقت بالذات . حيث أخذ الجدار في التصدع ، وظهرت عليه علامات الانهيار ليقوم بإصلاحه قبل أن يقع وينكشف أمر الكنز وصاحبيه في حال الضعف وعدم القدرة على حمايته .

ثم إن العبد الصالح أصلح الجدار رده إلى ما كان عليه رد من علمه الله من لفته . فيقال : إنه بناء بناء موقوتاً يتناسب وعمر الغلامين ، وكانه بناء على عمر اقتراضى ينتهي ببلوغ الغلامين سن الرشد والقدرة على حماية الكنز فينهار . وهذه في الواقع عملية دقيقة لا يقدر على حسابها إلا من أوتي علماً خاصاً من الله تعالى .

ويبدو من سياق الآية أنهما كانا في سن واحدة توأمين لقوله تعالى : ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا .. ﴾ (٨٧) [الكهف] أي : سوياً ، ومعنى الأشد : أي القوة ، حيث تكتمل أجهزة الجسم ورشدها ، وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادراً على إنجاب مثله .

وتلاحظ أن الحق - سبحانه وتعالى - قال هنا : ﴿ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا .. ﴾ (٨٧) [الكهف] ولم يقل رُشدَهُمَا ، لأن هناك فرقاً بين الرشد والأشد فالرشد : حسن التصرف في الأمور ، أما الأشد : فهو القوة ، والغلامان هنا في حاجة إلى القوة التي تحمي كنزهما من هؤلاء اللثام فناسب هنا ﴿ أَشُدَّهُمَا .. ﴾ (٨٧) [الكهف]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ .. ﴾ (٨٧) [الكهف] أي : يستخرجاه بما لديهما من القوة والفنوة . والرحمة : صفة تعلّى للمرحوم لئلا تمنعه من الدماء ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَنَزَّلْ

مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. ﴿٨٧﴾ [الإسراء] فنقوله : شفاء :
أى : يشفى داءً موجوداً ويبرئه . ورحمة : أى رحمة تمنع عودة الداء
مرة أخرى .

وكذلك ما حدث لَهَٰذَيْنِ الْفَلَاحَيْنِ ، كان رحمة من الله لحماية مالهما
وحفظ حقهما ، ثم لم يَفُتْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَنْ يُرْجَعَ الْفَضْلُ لِأَهْلِهِ ،
ويُنْفِى عَنْ نَفْسِهِ الْغُرُورَ بِالْعِلْمِ وَالِاسْتِعْلَاءَ عَلَى صَاحِبِهِ ، فيقول :
﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ..﴾ ﴿٨٧﴾ [الكهف] أى : أن ما حدث كان بأمر
الله ، وما عَلِمْتُكَ إِيَّاهُ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، فليس لى مِيزَةٌ عَلَيْكَ ، وهذا
درس فى أدب التواضع ومعرفة الفضل لأهله .

ثم يقول : ﴿ذَٰلِكَ قَوْلُى مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ حَبْرًا﴾ ﴿٨٧﴾ [الكهف]
تأويل : أى إرجاع الأمر إلى حقيقته ، وتفسير ما أشكل منه .

بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الاسئلة الثلاثة التى
سألها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهود ، وهو السؤال عن
الرجل الطواف الذى طاف البلاد :

﴿وَسْأَلُونَا عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا
عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ ﴿٨٧﴾

ذو القرنين : هذا لقبه : لأنه ربما كان فى تكوينه ذا قرنين ، أو

(١) فى هذه الآية قال : ﴿مَا لَمْ تَسْطِعْ ..﴾ ﴿٨٧﴾ [الكهف] . وقيل ذلك قال : ﴿مَا لَمْ تَسْطِعْ ..﴾
﴿٨٧﴾ [الكهف] . قال ابن كثير فى تفسيره (١٠٠/٢) : ولما أن فسره وبينه ووضحه
وأزال المشكل قال (تسطيع) وقيل ذلك كان الإشكال قويا تقبلا فقال (ما لم تسطيع)
نقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف . كما قال ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ..﴾ ﴿٨٧﴾ [الكهف] .
وهو الصعود إلى أعلاه . وقال : ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَنْتَهِىَ﴾ ﴿٨٧﴾ [الكهف] . وهو أشق من ذلك .
للقيل كلاهما يناسبه لفظا ومعنى ، والله أعلم .

يلبس تاجاً له اتجاهان : أو لأنه بلغ قرنى الشمس فى المشرق وفى المغرب .

وقد بحث العلماء فى : مَنْ هو ذو القرنين ؟ فعنهم مَنْ قال : هو الإسكندر الأكبر المقدونى الطواف فى البلاد ، لكن الإسكندر الأكبر كان فى مقدونيا فى الغرب ، وذو القرنين جاب المشرق والمغرب مما دعا عالماً محققاً من علماء الهند هو : أبو الكلام آزاد - وزير المعارف الهندى - إلى القول بأنه ليس هو الإسكندر الأكبر ، بل هو قورش الصالح . وهذه رحلته فى الشرق والغرب وبين السدين ، كما أن الإسكندر كان وثقياً ، وكان تلميذاً لأرسطو ، وذو القرنين رجل مؤمن كما سنعرف من قصته .

وعلى العموم ، ليس من صالح القصة حصرها فى شخص بعينه ؛ لأن تشخيص حادثة القصة يُضعف من تأثيرها ، ويصغفها بصيغة شخصية لا تتعدى إلى الغير فنرى مَنْ يقول بأنها مسألة شخصية لا تتكرر .

إنّ : لو جاء العلم فى ذاته ستقول : هذه الحادثة أو هذا الفعل خاص بهذا الشخص ، والحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يضرب لنا مثلاً يعم أى شخص ، ماذا سيكون مسلكه وتصرفه إنْ مَنَّ الله له ، ومنحه الله قوة وسلطة ؟

ولو حدد القرآن هذه الشخصية فى الإسكندر أو قورش أو غيرهما لقلنا : إنه حدث فردى لا يتعدى هذا الشخص ، وتنصرف النفس عن الأسوة به ، وتنفذ القصة مغزاهما وتأثيرهما . ولو كان فى تعيينه فائدة لعينه الله لنا .

وسبق أن أوضحنا أن الحق - سبحانه - عندما ضرب مثلاً للذين

كفروا ، قال : ﴿ أَمْرَاتُ نُوحٍ وَأَمْرَاتُ لُوطٍ .. ﴾ (١١) [التحريم] ولم يُعَيِّنهما على التحديد ؛ لأن الهدف من ضرب المثل هنا بيان أن الرسول المرسل من الله لهداية الناس لم يتمكن من هداية زوجته وأقرب الناس إليه ؛ لأن الإيمان مسألة شخصية ، لا سيطرة فيها لأحد على أحد .

وكذلك لما ضرب الله مثلاً للذين آمنوا قال : ﴿ أَمْرَاتُ فِرْعَوْنَ .. ﴾ (١٢) [التحريم]

ففرعون الذي أضلَّ الناس وأدعى الألوهية زوجته مؤمنة ، وكان الحق سبحانه يُمَكِّن للناس جميعاً أن يراهم في الدين وفي العقائد رأى ذاتي ، لا يتأثر بأحد أياً كان ، لا في الهداية بنبى ، ولا في الضلالة بأضلَّ الضالين الذي ادعى الألوهية .

وهكذا يحفظ الإسلام للمرأة دورها وطاقاتها ويحترم رأيها .

إذن : الحق سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مُشَخَّصة لتكون نموذجاً وأُسوة يحتذى بها كل أحد ، وإلا لو شخَّصتْ لارتبطت بهذا الشخص دون غيره ، أما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم فنراه يحددها باسمها ، بل واسم أبيها ؛ ذلك لأن ما سيحدث لمريم مسألة خاصة بها ، وإن تحدث بعدها أبداً في بنات آدم ، لذلك عيَّنَها وشخَّصها ؛ لأن التشخيص ضرورى في مثل هذا الموقف .

أما حين يترك المثل أو القصة دون تشخيص ، فهذا يعنى أنها صالحة لأن تُتكرر في أى زمان وفي أى مكان ، كما رأينا في قصة أهل الكهف ، وكيف أن الحق سبحانه يُبهمهم أسماءً ، وأبهمهم مكاناً وأبهمهم زماناً ، وأبهمهم عدداً ، ليكونوا أُسوةً وقُتُوةً للفتيان المؤمنين في أى زمان ، وفي أى مكان ، وبأى عدد .

قوله : ﴿ وَهَسَأْتُمْ أَنْ تَمْلِكُنَا فِي الْقُرُونِ .. ﴾ (٨٣) [الكهف]

وكلها صادرة عن الله الحكيم ، فلا بد أن يكون اختلاف الجواب في كل سؤال له مَلْمَظ ، ومن هذه الأسئلة ما جاء من الضصوم ، ومنها ما سألَه المؤمنون ، السؤال من المؤمنين لرسول الله - وقد نهاهم أن يسألوه حتى يهتأوا - إلحاح منهم في معرفة تصرفاتهم وإن كانت في الجاهلية ، إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأي الإسلام فيها ، فكانهم نسوا عادات الجاهلية ويرغبون في أن تشرع كل أمورهم على وفق الإسلام .

وبنأمل الإجابة على هذه الأسئلة تجد منها واحدة يأتي الجواب مباشرة بـ (قُلْ) وهي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ ۝ (١٨٦) ﴾ [البقرة] وواحدة وردت مقرونة بالفاء (فَقُلْ) وهي قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ (١٠٥) ﴾ [طه] وبأى الأسئلة وردت الإجابة عليها بالفعل (قُلْ) ، فما الحكمة في اقتتان الفعل بالفاء في هذه الآية بـون غيرها ؟

قالوا : حين يقول الحق سبحانه في الجواب (قُلْ) فهذه إجابة على سؤال سئله رسول الله بالفعل ، أي : حدث فعلاً منهم ، أما الفاء فقد أتت في الجواب على سؤال لم يسأله ، ولكنه سيسأله مستقبلاً .

فقوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ۖ ۝ (١٠٥) ﴾ [طه] سؤال لم يحدث بعد ، فالمعنى : إذا سألك فقل ، وكأنه احتياط لجواب عن سؤال سيقع .

فإذا قلنا : فما الحكمة في أن يأتي الجواب في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ ۝ (١٨٦) ﴾ [البقرة] خالياً من : قُلْ أو فَقُلْ : مع أن (إذا) تقتضي الفاء في جوابها ؟

نقول : لأن السؤال هنا عن الله تعالى ، ويريد سبحانه وتعالى أن يجيبهم عليه بانتفاء الوسيلة من أحد ؛ لذلك تأتي الإجابة

مباشرة دون واسطة : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ .. ﴾ (١٨٦) [البقرة]

قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ .. ﴾ (٨٧) [الكهف] أى : عن تاريخه وعن خبره والمهمة التي قام بها ﴿ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ (٨٧) [الكهف]

وأى شرف بعد هذا الشرف ، إن للحق تبارك وتعالى يتولى التاريخ لهذا الرجل ، ويؤرخ له فى قرآنه الكريم الذى يُتلى ويُتَعَبَّدُ به إلى يوم القيامة والذى يُتَحَدَّى به ، ليظل ذكره باقياً بقاء القرآن ، خالداً بخلوده ، ويظل أثره فيما عمل أسوة وقنوة لمن يعمل مثله . إن دَلَّ هذا على شيء فإنما يدلُّ على أن العمل الصالح مذكور عند الله قبل أن يُذكَرَ عند الخلق .

فأى ذكر أبقى من ذكر الله لخبر ذى القرنين وتاريخه ؟

ر (مِنْهُ) أى : بعضاً من ذكره وتاريخه ، لا تاريخه كله .

وكلمة (ذَكَرَ) وردت فى القرآن الكريم بمعان متعددة ، تلتقى جميعها فى الشرف والرفعة ، وفى التذكُّر والاعتبار . وإن كانت إذا أُطلقتُ تتصرف انصرفاً أولاً إلى القرآن ، كما فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٩١) [الحجر] وبعد ذلك تُستعمل فى أى كتاب أنزله الله تعالى من الكتب السابقة ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٧) [النحل]

وقد يُطلق الذكر على ما يتبع هذا من الصِّيت والشرف والرفعة وتخليد الاسم ، كما فى قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ .. ﴾ (١٠) [الأنبياء]

وقوله تعالى : ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ ۝٤٤﴾ [الزخرف]

أى : صيت حسن وشرف ورفعة كون القرآن يذكر هذا الاسم : لان الاسم إذا ذكر فى القرآن ذاع صيته ودوى فى الآفاق .

وقلنا فى قصة زيد بن حارثة أنه كان عبداً بعد أن خطف من قومه ربيع فى مكة لضديجة رضى الله عنها ، ثم وهبته لرسول الله ﷺ : لذلك أطلقوا عليه زيد بن محمد ، فلما علم اهله بوجوده فى مكة أتى أبوه وعمه ، وكلموا رسول الله فى شأن زيد فقال : خيروه .

فلما خيروا زيدا قال : ما كنت لأختار على رسول الله أحداً ، لذلك أكرمه النبنى ﷺ وسماه زيد بن محمد ، فلما أراد الحق سبحانه أن يبطل التبني ، ونزل قوله تعالى : ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۖ ۝٤٥﴾ [الاحزاب] وقال : ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ ۝٤٦﴾ [الاحزاب]

فلا تقولوا : زيد بن محمد . وقولوا : زيد بن حارثة ، وهنا حزن زيد لهذا التفسير ، ورأى أنه خسر به شرفاً عظيماً بانتسابه لمحمد ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يجبر خاطر زيد ، ويجعل اسمه علماً يتردد فى قرآن يتلى ويُعبد به إلى يوم القيامة ، فكان زيد هو الصحابي الوحيد الذى ورد ذكره باسمه فى كتاب الله فى قوله تعالى : ﴿فَقَدْ أَقْضَىٰ زيدٌ مِنْهَا وَطَرًا^(١) زَوْجَانَهَا ۖ ۝٣٧﴾ [الاحزاب]

فأى شرف أعلى وأعظم من هذا الشرف ؟

وتلاحظ فى هذه الآية : ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ ۝٤٦﴾

(١) الوطر : الحاجة التى يعتنى بها الإنسان ويهتم لها ، وإذا بلغها قيل : إنه قضى وطره .
أى : حقق رغبته وقضى حاجته وانتفى من أمرها . وقوله عن زيد منته : فلما طلقها ولم يعد بحاجة لها . [القاموس الفويم ٢/ ٢٤٢] .

[الاحزاب] ان الحق سبحانه لم يقمهم رسوله ﷺ بالجور ، فقال ﴿ هو أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ [٥٠] [الاحزاب] فما فعله الرسول كان أيضاً قسطاً وعدلاً ، وما أمر الله به هو الاقسط والاعدل .

إنن : فنذكر ذى القرنين فى كتاب الله شرف كبير ، وفيه إشارة إلى أن فاعل الخير له مكانته ومنزلة عند الله ، ومُجازى بأن يُخلد ذكره ويبقى صيته بين الناس فى الدنيا .

ثم يقرل الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَهَأْيَتَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّيِّبًا ۚ ﴾ [٨٩]

التمكين : أى أننا أعطيناه إمكانيات يستطيع بها أن يُصرف كل أموره التى يريدّها ؛ لأنه مأمون على تصريف الامور على حسب منهج الله ، كما قال تعالى فى آية أخرى عن يوسف عليه السلام : ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ .. ﴾ [٥٦] [يوسف] فالتمكين يعنى إعطائه إمكانيات لكل غرض يريدّه فيُصرف به الامور ، لكن لماذا مكّناه ؟ مكّناه لأنه مأمون على تصريف الامور وفق منهج الله ، ومأمون على ما أعطاه الله من إمكانيات .

وقوله : ﴿ وَهَأْيَتَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَّأً ﴾ [٨٩] [الكهف] أى : أعطيناه أسباباً يصل بها إلى ما يريد ، فما من شيء يريدّه إلا ويجعل الله له وسيلة موصلة إليه .

فماذا صنع هو ؟

﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ۚ ﴾ [٩٠]

(١) أى : أعطيناه ملكاً عظيماً مكّنا فيه من جميع ما يؤتى الملوكة من التمكين والجند والآلات الحرب والحصارات . [تفسير ابن كثير ١٠٩/٢] .

أتبع السبب ، أى : لا يذهب لغاية إلا بالرسيلة التى جعلها الله له ، فلقد مكّن الحق لذى القرنين فى الأرض ، وأعطاه من كل شيء سيباً ، ومع ذلك لم يركن ذو القرنين إلى ما أعطى ، فلم يتقاعس ، ولم يكسل ، بل أخذ من عطاء الله له بشيء من كل سبب .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ^(١) وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَنْذِرُ الْقُرْآنَ إِذَا آتَىٰ الْقُرْآنُ تَعَذِّبَ وَلَئِن لَّا نُنْخِذْ فِيهِمْ حَسَبًا ۖ ﴾

وبلوغه مغرب الشمس دليل على أنه لم يكن بهذا المكان ، بل كان قادمًا إليه من المشرق . ومعنى (مغرب الشمس) هل الشمس تغرب ؟

هى تغرب فى عين الرائي فى مكان واحد ، فلو لاحظت الشمس ساعة الغروب لو جدتها تغرب مثلاً فى الجيزة ، فإذا ذهبت إلى الجيزة و جدتها تغرب فى مكان آخر وهكذا ، إذن : شروبها بمعنى غيابها من رأى عينك أنت ؛ لأن الشمس لا تغيب أبداً ، فهى دائماً شارقة غاربة ، بمعنى أنها حين تغرب على قوم تشرق على آخرين ؛ لذلك تتعدد المصارق والمغارب .

وهذه أعطتنا دوام ذكر الله ودورانه على الألسنة فى كل الاوقات ،

(١) فراها ابن عاصم وعاصم وحمره والكمائى ، حمامية ، أى : حارة . والباقون قراءوا « حنة » أى : كثيرة الحماة وهى الطينة السوداء . [تفسير القرطبي ٤/٦٢١٨] . قال ابن كثير فى تفسيره (١٠٢/٢) : « قال ابن جرير : والصواب أنهما قراءتان مشهورتان وأيهما قرأ القارئ نهر مصيب . قلت : ولا مذلة بين معنييهما ، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل وحنة فى ماء وطين أسود كما قال كعب الأحملي وغيره » .

454

[illegible]

فحين نصلي نحن الظهر مثلاً يصلي غيرنا العصر ، ويصلي غيرهم المغرب ، وهكذا فالحق سبحانه مذكور في كل وقت بكل وقت ، فلا ينتهي الظهر لله ، ولا ينتهي العصر لله ، ولا ينتهي المغرب لله ، بل لا ينتهي الإعلام بواحدة منها طوال الوقت ، وعلى مر الزمن ؛ لذلك يقول أهل المعرفة : يا زمن وفيك كل الزمن .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ .. ﴾ (٨٦) ﴿ [الكهف]
 أى : فى عين فيها ماء . وقلنا : إن الحما المسنون هو الطين الذى
 اسودَّ لكثرة وجوده فى الماء . وفى تحقيق هذه المسألة قال عالم
 الهند أبو الكلام آزاد^(١) . ووافقته فضيلة المرحوم الشيخ عبد الجليل
 عيسى ، قال : عند موضع يسمى (أزميز) .

وقوله : ﴿وَوَجَدَ عِندَهَا قُرْآنًا ۖ﴾ [الكهف: ٨٦] ﴿[الكهف: ٨٦]﴾ : عند هذه العيين
﴿قُلْنَا يٰٓأَيُّهَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ [الكهف: ٨٦]
إذن : فهذا تفويض له من الله ، ولا يُفرض إلا العامون على التصرف
﴿إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ ۖ﴾ [الكهف: ٨٦] ﴿[الكهف: ٨٦]﴾ ولا بدّ أنهم كانوا كفرة أو وثنيين
لا يؤمنون بالله ، فإما أن تأخذهم بكفرهم ، وإما أن تتخذَ فيهم حُسْنًا .

لكن ما وجه الحُصْن الذي يريد الله أن يتخذهُ ؟ يعنى أنهم قد يكونون من أهل الغفلة الذين لم تصلهم الدعوة ، فبيّن لهم وجه الصواب ودلّهم على دين الله ، فمن آمن منهم فاحصن إليه ، ومن أصرّ على كفره فعدّه ، إذن : عليك أن تأخذهم أولاً بالمِثْلَةِ الحسنة والبيان الواضح ، ثم تحكم بعد ذلك على تصرفاتهم .

(١) أبو الكلام آزاد : مؤسس من شهر الدين ، الهندي الأب ، العربي الأم والثقافة ، ولد بمكة (١٣٠٢ هـ) وأصله من دمل ، درس على طهارة الأزهري ، فحضر من خطباء المسلمين وزعمائهم في الهند كإمام جوكهوا التتورية ، فولى وزارة المعارف في الهند إلى أن توفي مشلولاً عام (١٣٧٧ هـ) [الاصلاح للزركلي ١/ ١٢٢] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ﴾ (٨٧)

قوله : ﴿ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ .. ﴾ [الكهف] يعطينا إشارة إلى المهلة التي سيُعطيها لهؤلاء ، مهلة تمكنه أن يعظيهم ويذكرهم ويفهمهم مطلوبات دين الله .

وسبق أن قلنا : إن الظلم أنواع ، أظلمها وأعلاها الشرك بالله ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل]

ثم يقول تعالى : ﴿ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ﴾ [الكهف] فلن نُعَذِّبَهُ على قدر ما فعل ، بل نُعَذِّبُهُ عقوبة دنيوية فقط ؛ لأن العقوبات الدنيوية شرعت لحفظ توازن المجتمع ، وردع من لا يرتدع بالموعظة ، وإلا فما فائدة الموعظة في غير المؤمن ؟ لذلك نرى الأمم التي لا تؤمن بالله ، ولا بالقيامة والآخرة تُشرع هذه العقوبات الدنيوية لتستقيم أوضاعها .

وبعد عذاب الدنيا وعقوبتها هناك عذاب أشد في الآخرة ﴿ عَذَابًا نَّكَرًا ﴾ [الكهف] والشيء النكر : هو الذي لا نعرفه ، ولا عهد لنا به أو ألفة ؛ لأننا حينما نُعَذَّب في الدنيا نُعَذَّب بفطرتنا وطاقتنا ، أما عذاب الله في الآخرة فهو شيء لا نعرفه ، وفوق مداركنا وإمكاناتنا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ
الْحَسَنُ وَمَنْ قُولَ لِمَنْ أَمْرًا نَّاسِرًا ﴾ (٨٨)

قوله : ﴿فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَى ۖ﴾ (٨٨) [الكهف] أى : نعطيه الجزاء الحسن ﴿وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ (٨٨) [الكهف] نقول له الكلام الطيب الذى يُشجّعه ويحفّزه . وَإِنْ كَلَفْنَاهُ كَلَفْنَاهُ بِالْأَمْرِ الْيَسِيرِ غَيْرِ الشَّاقِّ .

وهذه الآية تضع لنا أساس عملية الجزاء التى هى ميزان المجتمع وسبب نهضته . فمجتمع بلا جزاءات تثيب المجد وتعاقب المقصّر مجتمع ينتهى إلى الفوضى والتسيّب ، فإن أمن الناس العقاب تكاسلوا ، وربما ما تعانیه مصر الآن من سوء الإدارة راجع إلى ما فى المجتمع من أشخاص فوق القانون لا نستطيع معاقبتهم فيتسيّب الآخرون .

وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر بها مَنْ لا يعمل ، ويظفر بها مَنْ يتقرب ويتودد ويتعلّق وينافق ، ولهؤلاء أساليبهم الملتوية التى يجيدونها ، أما الذى يجد ويعمل ويخلص فهو مُتْهِكُ الْقُرَى مشغول بإجادة عمله وإتقانه ، لا وَقْتُ لَدَيْهِ لهذه الأساليب الملتوية ، فهو يتقرب بعمله وإتقانه ، وهذا الذى يستحق التكریم ويستحق الجائزة . ولك أن تتصوّر مدى الفساد والتسيّب الذى تسببه هذه الصورة المقلوبة المعرجة .

إنّ : فميزان المجتمع وأساس نهضته : ﴿وَأَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكْرًا﴾ (٨٧) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ (٨٨) [الكهف]

فما أجمل أن نرصد المكافآت التشجيعية والجوائز ، ونقيم حفلات التكریم للمتميزين والمثاليين ، شريطة أن يقوم ميزان الاختيار على الحق والعدل .

والْحُسْنَى : أفعال التفضيل المؤنث لحسن ، فإذا أعطيتاه الحسنَى